

مذہب و سیاست

حکیم الامت علامہ ہندی آیۃ اللہ سید احمد نقوی طاب ثراہ

انسان کا ہر عمل ہر حرکت و سکون اگر مطابق مرضی خدا ہے تب دین ہے اور خلاف مرضی خدا ہے تب بھی دین ہے جیسا عمل کرو گے ویسا ہی نتیجہ ملے گا۔ خوب سمجھو جملہ اعمال و افعال انسانی مرضی خالق کے مطابق ہیں تو اوامر و احکام الہی کی پیروی ہے اور جو خلاف مرضی الہی ہیں وہ نواہی ہیں اور موجب عذاب و عقاب، لہذا مذہب دونوں سے بحث کرتا ہے اور امر بھی بتاتا ہے اور نواہی بھی دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مذہب مجموعہ اُن راستوں کا ہے جو خدا تک پہنچا دیں اور خدائی مرضی حاصل ہو۔ اسی کو قرآن نے صراط مستقیم اور سبیل رشد و ہدایت کہا ہے اور جو راستے خدا سے دور ہیں اور اس کی مرضی کے خلاف ہیں وہ سبیل غی اور شیطانی راہ ہے اس لئے مذہب بھی مجموعہ اوامر و نواہی کا ہوا۔ لہذا نفیاً و اثباتاً ہر شے مذہب میں داخل ہے۔

اب قرآن مجید سے یہ بھی سمجھ لو کہ خدا نے دین اسلام کے متعلق کیا فرمایا ہے ”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ“ (آل عمران: ۸۵، ۸۶) خدا کا پسندیدہ دین (یعنی اوامر و احکام کے مطابق اعمال و افعال انسانی سلامتی کے لئے) اسلام ہے۔ جو اس کے سوا کسی اور دین کو (خلاف مرضی الہی انسانی سلامتی کے خلاف نواہی پر عامل ہوگا) اختیار کرے گا، وہ قبول نہ ہوگا اور آخرت میں وہ شخص گھائے میں رہے گا، مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام وہ دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر شعبہ خدائی امر و نہی کے ذریعہ خدائی مرضی کا پابند بناتا ہے اور خدا تک پہنچانے کا راستہ ہے اور جو کچھ مرضی الہی کے خلاف ہے وہ انسان

مذہب و سیاسیات ایک چیز ہے یا دونوں میں مغایرت ہے۔ اس سوال کا جواب اُسی وقت مل سکتا ہے جب مذہب و سیاسیات کی تعریف معلوم ہو۔

مذہب کے معنی

انگریزی میں مذہب کو (Religion) لاطینی میں ”ریلیگیو“ بمعنی تعظیم کرنا، حفاظت کرنا۔ انگریزی میں مذہب کی تعریف یہ ہے ”مذہب وہ جذبہ تعظیم ہے جو انسان ایک اعلیٰ ہستی کے لئے رکھتے ہیں بالآخر عقیدہ خدا کو عبادت محبت و اطاعت کے لئے تسلیم کر لینا مذہب کہلاتا ہے۔ تقدس کو بھی مذہب کہتے ہیں۔ عقیدے اور عبادت کا کوئی طریقہ مذہب کہلاتا ہے۔“ قریب قریب یہی معنی اقوام و السنہ یورپ میں مسلم ہیں۔ لیکن مذہب کے جامع یہ معنی نہیں ہیں۔ مذہب اگرچہ عربی لفظ ہے جس کے معنی چلنے کا راستہ ہے اور اصطلاح میں اس راستہ کو کہتے ہیں جو انسان کو خالق تک پہنچا دے یا یوں کہو خدائی مرضی پر چلنے کا راستہ مذہب ہے۔ قرآن مجید میں مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، وہ بجائے مذہب دین کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس لئے اُس میں مبداء و معاد دونوں آجاتے ہیں اور مذہب کا یہی مفہوم زندگیوں ملحدوں کے خلاف ہے پس مبداء و معاد کی جو چیز تعلیم دے یعنی انسان کا خدا سے روحانی اور جسمانی رابطہ اور تعلق پیدا کرنے والی جو چیز ہے اُس کا نام دین ہے جو عمرانی (Social) اور تمدنی (Civil) زندگی کو خدا کی پسند کے قابل بنادے اور روحانیت کو کامل کرے عربی مقولہ ہے ”گمنا تدین تدان“ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے لہذا اصطلاحی اور لغوی معنوں میں دین کے یہ رابطہ ہوا کہ

کو خدا سے دور کر دیتا ہے اور چونکہ انسانی زندگی کا ہر شعبہ منحصر ہے حلال و حرام میں لہذا عموم ہے کوئی خاص شعبہ زندگی انسان کے لئے مذہب و دین نہیں کہا جاسکتا۔ قانون شریعت تو وہی ہوگا جو زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہو۔ اس بیان کی تائید میں دوسری آیت توضیح و تصریح میں واضح تر ہے۔ ”اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا“ (مانندہ: ۳) آج کے دن ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا (یعنی انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں ہر جزو کو بوجہ کمال بتا دیا اور دین کی ارتقائی منزل قائم کر دی) اور اپنی جملہ نعمتیں تم پر تمام کر دیں (کامیاب انسانی زندگی کی نعمت دے دی گئی) اور تمہارے دین اسلام سے (جو مجموعہ تمام علوم انسانی کا ہے اور زندگی کے ہر شعبہ سے بحث کرتا ہے) راضی ہو گئے۔ اگر زندگی کے تمام شعبوں کی تکمیل نہ کی گئی ہوتی اور جسمانی ارتقائی خلقت کو زندگی کی بسر برد کے واسطے مکمل قانون نہ دیا جاتا تو لطف و عدل و احسان ختم نہ ہوتا۔

پھر سیاست کو مذہب سے کب جدا کیا جاسکتا ہے۔ یہ ہے اسلامی نظریہ دین و مذہب کے متعلق اس کا خلاف غلط ہے۔ تمدن (Civilization) و عمرانیات (Sociology) کا بنیادی پتھر تہذیب انسانی کا رہبر ترقی کا منارہ انسانیت کا شرف و عزت اگر ہے تو مذہب جو زمانہ حجری (Stone Age) سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک انسان کے چولی دامن کے ساتھ ہے۔ کون تاریخ بتا سکتی ہے کہ انسانی شعور کے ساتھ ساتھ بجز مذہب کوئی فلسفہ و سائنس تھا۔ ہر مذہب نے خالق و مخلوق کے رابطہ کو کسی شکل میں بھی ہو بتایا ہے۔ اور ایک انسان کا دوسرے انسانوں سے جماعتی تعلق پیدا کرایا ہے اور مذہبی حکومت کے ہاتھ میں دنیاوی حکومت کے رہنے کی تائید کی ہے۔ آج بادشاہ، حاکم ظل اللہ راجا جو چاہے نام رکھو، رشی منی اوتار، نبی و رسول ہی قوم میں اقتدار اعلیٰ کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ پیشوائے مذہب بھی پیشوائے دنیا ہوتا تھا۔ مذہب و سیاست ایک

تھی اور سیاست کو مذہب کے تابع رکھنے ہی کے لئے نبی و رسول آتے رہے۔ ملحدوں نے مذہب کو سیاست سے جدا رکھنے کی ہمیشہ کوشش کی اور جب کمزوری دیکھی اُس وقت سیاست کو مذہبی روپ میں لا کر پیش کیا جو آج بھی ہو رہا ہے۔

سیاست کے معنی

مختصر الفاظ میں سیاست کو سمجھو وہ کیا ہے۔

(۱) سوسائٹ (سوسائٹیز) کا یہ مشہور عالم (بلنٹ شی) پولیٹیکل سائنس کی تعریف اس طرح پر کرتا ہے ”وہ ایسا علم ہے جس کا تعلق ریاست سے ہوتا ہے اور جو ریاست کو اس کے حقیقی حالات انکشافات کے مختلف اشکال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔“

(۲) ”گے ریز“ مشہور جرمنی مصنف کہتا ہے ”علم سیاست ریاست کی قوت کا ایسا ادارہ ہے جس میں کلیت کے ساتھ اس کی ابتدا، نشو و ارتقا (یعنی زمین و آبادی) کے مقصد اور اخلاقی مضمرات، معاشی مسائل، زندگی کے حالات اور شرائط خاص صنعتی پہلو اور اُس کا اختتام وغیرہ پر سیر حاصل بحث ہوتی ہے۔“

(۳) ”پالی جے نیٹ“ مشہور سیاسی عالم سیاست کو علم عمرانی کا ایک ایسا شعبہ مانتا ہے جس میں ریاست کے ارتقاء اور حکومت کے اصولوں پر بحث ہو۔

(۴) ”سیلی“ کہتا ہے پولیٹیکل سائنس حکومت کے مظاہر کی اسی طرح تحقیق کرتی ہے جس طرح معاشرت دولت کی، حیاتیات زندگی کی، جبر و مقابلہ علم ہندسہ کی اور علم اقلیدس سطح اور ان کی جسامت کی۔

(۵) ”ارسطو“ کا بیان ہے: سیاسیات اپنی نوعیت کے لحاظ سے عملاً محدود ہے اور ہر شہری ریاستوں تک اُس کی وسعت ہے۔

(۶) ”جے لی نک“ کہتا ہے علم سیاسیات کا مقصد اقتدار اعلیٰ کی بنیادی تعلقات کا مطالعہ کرنا، ان حالات کا تجربہ اور تنقیح کرنا جن کے تحت وہ متاثر یا اختتام پذیر ہوں۔ اور ریاست کے داخلی حالات پر تحقیق کرنا ہے۔

(۷) ”ٹراسکی“ سیاست کو علم فن و فنون قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے

کہ پہلے تمام ریاستوں کے حقیقی حالات اور مقاصد کو ملحوظ رکھ کر ریاست کی معیاری تعریف کرنا چاہئے۔ دوسرے ان کو تاریخی روشنی میں دیکھنا چاہئے کہ عوام نے کیا پسند کیا ہے؟ کیا تحقیق کی ہے؟ اور سیاسی زندگی اور شعور کس طرح اور کیونکر حاصل کیا ہے؟ تیسرے اس طریق کی مدد سے قوانین تاریخ اور اخلاق و تاویلات کا تعین کرنا چاہئے۔

(۸) ”دلو بھائی“ نے سیاست کو تین عنوانات پر تقسیم کیا ہے ریاست، حکومت قانون۔

(۹) ”سیجگ“ سیاست کے مسائل کو دو مجموعہ حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک وہ شعبہ ہے جو ریاست کی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا وہ شعبہ جو اُس کے کاروبار سے متعلق ہے۔

(۱۰) ”پروفیسر فیملی“ کہتا ہے: سیاسیات انسانوں کی ایسی زندگی سے بحث کرتی ہے جو حکومت و قانون کے ذریعہ منظم ہوئی ہو، اس کو عرف عام میں ریاست کہا ہے۔ اسی میں اس کی تنظیم اور عملی مسائل کا توازن اصول و مقاصد کا مطالعہ ہوتا ہے جس کی روشنی میں سیاسی تنظیم اور سیاسی جدوجہد ہوتی ہے۔ یہ سیاسی جمعیت مجاز اور انفرادی آزادی کے مسائل اور آبادی سے وہ تعلقات جو سیاسی ضبط کی وجہ سے پیدا ہوں۔ آبادی و ریاست کے تعلقات پر غور کرتی ہے اور ریاست کی تقسیم اختیارات دیگر اجازہ جات جن کے ذریعہ ریاست کا کاروبار چلتا ہے اور بین الاقوامی زندگی کے مسائل سے سیر حاصل بحث کرتی ہے۔“

(ماخوذ از پولیٹکل سائنس اینڈ گورنمنٹ مصنفہ جیمسن ڈی فورڈ گارنر از ڈی ال ال ڈی)

(۱۱) آران گلکرسٹ (سی۔ آئی۔ ای۔ ایم۔ اے) اپنی کتاب اصول علم سیاسیات میں لکھتے ہیں کہ سیاست ماخوذ ہے یونانی لفظ ”پولس“ سے جس کے معنی شہر کے ہیں اور اہل شہر اور اس کی نسبت شہری اسی سے مشتق ہے۔ بعض سیاستین اس کو دو حصوں میں منقسم کرتے ہیں ایک فلسفہ سیاسیہ یعنی نظری و استخراجی سیاسیات اور دوسرے تاریخی یعنی عملی و استقرامی سیاسیات۔

مشہور انگریز مصنف ”سرفریڈرک پولک“ نے اس علم کی تفسیر حسب ذیل طریق سے کی ہے۔

نظری سیاسیات

- (۱) نظریہ مملکت
- (۲) نظریہ حکومت
- (۳) نظریہ قانون سازی
- (۴) نظریہ مملکت بحیثیت شخص فرضی

عملی سیاسیات

- (۱) مملکت (حکومتوں کی واقعی شکلیں)
- (۲) حکومت (حکومت کا نظم و نسق وغیرہ)
- (۳) قوانین و قانون سازی (طریقہ کارروائی عدالت وغیرہ)
- (۴) مملکت متشخصہ (تدابیر سیاسیہ امن و جنگ بین

الاقوامی معاملات

علم سیاست کا موضوع مملکت ہے۔ اور علم کے حدود و وسعت کا تعین ان تحقیقات سے پیدا ہوتا ہے جو مملکت کے تعلق سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان تحقیقات کے اصناف حسب ذیل ہیں:

- مملکت جس طرح کہ وہ اس وقت ہے۔
- مملکت جس طرح سے کہ وہ پچھلے زمانہ میں رہی۔
- مملکت جس طرح اُسے ہونا چاہئے۔

مملکت کے موجودہ کیفیات پر بحث کرنے کے یہ معنی ہیں کہ مملکت کے معنی اس کے آغاز اس کے اوصاف اصلیہ کا تجزیہ کیا جائے۔ مملکت کے کارکن کیفیات یعنی موجودہ حکومتوں کے اصول اور میل بالطبع اس عنوان کے تحت آجاتے ہیں۔

مملکت کے گزرے ہوئے کیفیات کے تحت حکومتوں کی کارفرمائی کا تاریخی تبصرہ یعنی مملکت کا تاریخی ارتقاء اور مملکت سے متعلقہ تصورات شامل ہیں۔

مملکت جس طرح کہ اُسے ہونا چاہئے اس میں حکومت کے فرائض کا تجزیہ اور ان اصولوں کے بموجب حکومت بہترین طریقوں پر چلائی جاسکتی ہے۔

علم قانون نظم و نسق عامہ دستوری قانون و تاریخ مقابلی سیاسیات
ہم چونکہ نہ مذہب پر ایک مستقل بحث کر رہے ہیں،
نہ سیاست پر ہمارا موضوع تو صرف مذہب و سیاست کا تعلق بیان
کرنا ہے لہذا چند تعریفیں سیاسیات کی لکھ دیں اور دین و مذہب کی
مختصر تعریف لکھ دی (اگر سیاسیات کی ہم کوئی مستقل کتاب لکھتے تو
ہمارا فرض تھا کہ ان تعریفوں کی تنقید بھی کرتے لیکن پھر بھی ہمارا
فرض ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے واضح کر دیں کہ دین و مذہب
عمرانیات کی شاخ نہیں ہے اور نہ وہ اجتماعی حیثیت سے متعلقہ
علوم سے مخصوص ہو کر ایک فرد کی حیثیت سے جماعت انسانی سے
متعلقہ علوم کو اپنے سے علیحدہ اور خارج کرتا ہے۔ بلکہ دین
و مذہب مقسم ہے اور وہ افراد اور جماعتی علوم کو اپنے دامن میں
برابر سے لئے ہوئے ہے اور فرد و جماعت دونوں کا مساوی
احترام کرتا ہے اور جملہ علوم شجرے کے دین و مذہب کی شاخیں
ہیں۔ اصل یہ ہے کہ مادیین علوم مادیہ کے سوا علوم روحانیہ و دینیہ
کی طرف رُخ ہی نہیں کرتے۔ وہ مذہب اور اس کی ہمہ گیری کو کیا
جائیں۔ اور یہ بدحواس مذہبی لوگ علوم مادیہ کے ترقی سے
چوندھیائے ہوئے خود بھی وہی گانے لگتے ہیں یہاں تک کہ
مذہب و سیاست کو دو چیز سمجھنے لگے۔ مادیین کی یہ نشری تقسیم علوم کی
مذہبی جامعیت اور اُس کی عالمگیری و ہمہ گیری کی جہالت کی وجہ

مذہب کو معاشرتی ارتقا خصوصاً قبائل کی تنظیم اور نسلوں کی تفریق میں جواہیت حاصل ہے اسے تقریباً سب عمرانیوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ بعض نے تو اس پر اتنا زور دیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک غیر متدن نسلوں کے معاشرتی اتحاد کا سب سے بڑا عنصر یہی تھا۔۔۔۔۔ واقعہ یہ ہے کہ مذہب نے معاشرتی اتحاد پیدا کرنے میں اور معاشرتی رسم و آئین اور نظم و ضبط کی نشوونما میں بہت مدد دی ہے۔۔۔۔۔ معاشرے کی تاریخی نشوونما کا مطالعہ کرنے والے کو یہ نظر آتا ہے کہ ہر دور میں مذہب کا عنصر موجود رہا ہے اور یہی نہیں بلکہ اسے ہمیشہ اہمیت حاصل رہی ہے اور اس کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ ایک طرف تو اس سے نسلوں کی تفریق میں اور جماعتوں کے جداگانہ نشوونما میں مدد ملی اور دوسری طرف معاشرے کے باہمی اتحاد کو بڑی تقویت پہنچی۔ یعنی اس سے قبیلے یا معاشرے کی اندرونی زندگی میں ہم آہنگی پیدا کردی مگر خود مذہب کی ترقی کی رفتار بہت سُست ہے (جس کا سبب جہالت اور لامذہبوں کی رکاوٹ اور انسانی مطلق العنانی ہے۔ احمد) گو یہ ابتدائی انسانی معاشروں میں برابر موجود رہا مگر اس کی پہلی شکلیں بالکل ناتراشیدہ تھیں اور کوئی خاص تنظیم نہیں پائی جاتی تھی (انسانی ارتقاء ایک پھلانگ میں نہیں ہوا۔

عملی نظر آئی اور اُس کے دل میں ایک معینہ منزل تک پہنچنے کا ولولہ پیدا ہوا۔ آگے چل کر جب اس نے انسانی زندگی پر قیاس کر کے غیر مرئی روح کی طرف قوت و عظمت کی صفات منسوب کیں تو وہ اس دیوتا کے مانند ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ایک اعلیٰ اور برتر قوت کی اطاعت نے اُسے معاشرتی زندگی کی تربیت دی۔ (یہ سب کچھ آپ سے آپ نہیں ہوا۔ ہماری حدیثوں نے بتایا ہے کہ انسان کا پہلا ہادی خدا نے عقل کو قرار دیا ہے۔ عقل کی خامیوں کی اصلاح کے واسطے انبیاء آئے۔ دیکھو کتاب کافی باب عقل، عقل کیا ہے اس کی بحث فلسفۃ الاسلام جلد اول میں دیکھو۔ احمد) ہر شخص جو ترقی کرنا چاہتا ہے، اُن سے پہلے خدمت کرنے کا سبق سیکھنا چاہئے۔ یہ خدمت کسی فرد کی ہو یا کسی نصب العین کی (مذہب کا تمام تر زور اسی پر ہے ”مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ (ذاریات: ۵۶) جن وانس کی خلقت اسی لئے ہوئی ہے کہ خدا کی عبادت کریں اور یہی انسانی نصب العین ہونا چاہئے۔ روزہ نماز محض عبادت نہیں ہے بلکہ تمام انسانی فرائض جو خدا کی طرف سے بندوں پر عائد ہیں سب عبادت ہیں ”أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ (نساء: ۵۹) خدا اور اس کے رسول اور اولوالامر کی اطاعت کرو۔ ”مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ“ (نساء: ۸۰) جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے خدا کی اطاعت کی۔ خدا و رسول اور اولی الامر کی اطاعت یہی تینوں مل کر خدائی عبادت ہوتی ہے لہذا انسان مطلق العنان نہیں جس کی چاہے اطاعت کرنے لگے۔ اسی کی اطاعت فرض ہے جو خدا و رسول اولی الامر کی اطاعت کی طرف بلائے غیر کی اطاعت انسان پرستی و شرک ہے۔“ احمد) یہ تھا اقتباس بلیکمار کی تحقیق کا اس سے معلوم ہوا ہوگا کہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر مذہب کی کارفرمائی کتنی گہری ہے اور سیاست و عمرانیات درحقیقت مذہب کی پیداوار ہے، اس کو مذہب سے جدا کرنا جہالت ہے اور اسی غلط تخیل کا خمیازہ آج دنیا بھگت رہی ہے۔ آج امن وامان

تہذیب و اخلاق یورپ کیسا بلکہ دنیا سے رخصت ہو گیا اس لئے کہ مذہب کو سب نے مل کر چھوڑ دیا۔ مذہب کتنا ہی کمزور ہو، اسی میں یہ سکت ہے کہ عمرانیات کے ہر شعبہ پر تسلط و اقتدار جمائے رکھے۔ البتہ ضرورت اس کی ہے کہ اُس مذہب میں لوچ و لچک ہو، اُس کے آئین و قوانین کو بغیر جنبہ داری جانچ کر صحیح نتائج نکالے جائیں، فرقہ پرستی کا تعصب نہ ہو، اور بجائے شیطانی سیاست کے مذہبی سیاست پر دنیا کو چلایا جائے، آج سے تخمیناً پچیس سال پہلے ہم نے اخبار حقیقت لکھنؤ میں پبلک کے سامنے پیش کیا تھا کہ انسان کو دوبارہ حکومت الہیہ دھرم راج آسمانی بادشاہت کی طرف پلٹایا جائے، اُس وقت دنیا کو امن و سکون میسر ہوگا ورنہ درندگی عالم کی جان نہ چھوڑے گی۔ جملہ مذاہب کے رہنماؤں کو کمر بستہ ہو کر شیطانی حکومت کا خاتمہ کر کے مذہب کو پھر سے قائم کرنا چاہئے۔ اور قرآن کے اس مستحکم اصول کو پیش نظر رکھنا چاہئے ”لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا تَابِعُواهُمْ فَلَا يُغَايِرُكُمْ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى زِينَةِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ“ (ج: ۶۷) ہم نے ہر قوم کا طور طریقہ بنایا ہے جس پر وہ چل رہے ہیں وہ تم سے کیوں جھگڑیں اگر اُن کے طور طریقوں میں تم اُن سے نہ جھگڑو گے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہونا چاہئے کہ اپنے خدا کی طرف اُن کو بلاتے رہو شرک و کفر سے روکو، تم تو راہ مستقیم پر ہو غیر مذاہب کو باہم مل بیٹھنے کے لئے اس سے بہتر کون سی سیاسی تعلیم ہو سکتی ہے خصوص جب کہ اس وقت جملہ مذاہب توحید کے ماننے کا اقرار بھی کر رہے ہیں۔ بحث صرف طور طریقہ کی ہے، اُس کا خدا نے خود خاتمہ کر دیا ہے۔ رسول کی سیرت میں کہیں اس کی جھلک نہیں ہے کہ کسی مذاہب کے رواسم و عادات و طریقوں میں کبھی مزاحمت کی ہو، مجز کا فرانہ و مشرکانہ طریقوں کے۔ غرض کہ اس یوروپین محقق کی رائے پیش کر دینے کے بعد ضرورت ہی نہ تھی کہ مزیدادلہ قائم کئے جائیں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ مغربیوں کو چھوڑ کر مغرب زدہ بھی اس خیال میں گرفتار ہیں کہ مذہب کو سیاست سے تعلق نہیں ہے اور مذہبی لوگ بھی سیاست کو

ہو آسمان سمجھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ موجودہ شیطانی سیاست جن ہاتھوں میں ہے اُس کے مقتنین لامذہب خود پسند ہیں اور دنیا کو کوہ آتش فشاں بنائے ہوئے ہیں۔ اُن کے اعمال و کردار کو دیکھتے ہوئے مذہب پرست سیاست کے نام سے تھراتے ہیں اور لامذہب اپنی شیطانی سیاست میں مذہب کو روڑا سمجھ کر دور باش کے نعرے مارتے ہیں۔ اس لئے ہر دو فریق مذہب و سیاست جو جدار کھنے کی طرف مائل ہیں حالانکہ صحیح سیاست عین مذہب ہے اور مذہب ہی کی پیداوار ہی لہذا بخیاں ارباب مذہب ہم مزید استدلال پر مجبور ہیں۔

(۱) مذہب اگر فطرت انسانی کے ساتھ آیا ہے اور انسانی بے شعوری اور غفلت کو ابتدائے خلقت میں ہٹایا ہے اُس وقت کی تاریخ نہیں بتاتی کہ کوئی بغیر علم تھا مذہب کا تجزیہ کر کے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ اصول عمرانیات و سیاسیات اس وقت بھی موجود تھے۔ دنیا ہیکل، نیوٹن، سپنسر، فیتا غورث کے نظریوں پر نہیں چل رہی تھی، نہ آج چل رہی ہے۔ تمدن کی بنیاد ہی مذہب نے ڈالی ہے اور اسی مذہب کی پیداوار یہ حکما ہیں۔ سائیکالوجی کا مسلمہ مسئلہ ہے کہ حکمت و فلسفہ پچھلے ہزاروں سال کی کاوشوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یکا یک نہ کوئی شے ثابت ہوتی ہے، نہ کوئی فلسفی نظریہ۔ ہر ایک قدیم کاوش کا مرہون منت ہے، لہذا فلسفہ کی تمام بنیادوں کا ماخذ مذہب ہے اور مذہبی تحقیقات کی چھان بین کے بعد حکما اس قابل ہوئے کہ اپنی رائے کی مداخلت کریں اور عقلی دوڑ دھوپ کی اُن میں صلاحیت پیدا ہوئی۔ اگر انسان پر ابتداء میں مذہب حکمران نہ ہوتا تو آج تمدن و عمرانیات کا خواب بھی نہ ہوتا۔ مذہب ہی کا صدقہ ہے جس نے انسان کے لئے شاہراہ ترقی کھولی اور انسانی بے شعوری کو مٹا کر غور و فکر کی انسانی دماغوں میں صلاحیت پیدا کی جس کا آخری نتیجہ تدوین علوم و اختراع و ایجادات میکائیکی رونما ہوا۔ لہذا مذہب فطرت انسانی کا جزو ہے اور اسلام دین فطرت ہے اور علوم فطریہ سب مذہب کی پیداوار ہیں۔ ملحدین و زنادقہ نے مذہب کے نام سے چڑھ باندھی اور علوم مادیہ کو علوم الہیہ و مذہبیہ سے علیحدہ

کر دیا۔ ہم نے اُن کی ضد مٹانے کے واسطے فلسفۃ الاسلام لکھنا شروع کی جس کی بے حس قوم نے اہمیت نہ سمجھی۔

(۲) مذہب جب کہ خدائی مرضی پر چلنے کا راستہ ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ مذہب کا تعلق صرف آخرت و معاد سے ہے یا اس دنیاوی زندگی سے بھی ہے۔ خدائی عبادت اس کی محبت و اطاعت اگر ہر انسان پر اس دنیا میں فرض ہے تو محض روحانی تصور سے نہیں ہو سکتا جب تک مادی انسان مادی دنیا میں رہتے ہوئے خدائی عبادت اور اس کی محبت و اطاعت اعضا و جوارح کردار و اعمال سے نہ کرے اور مادیت کے پہلو بہ پہلو تکمیل روحانیت کر کے آخرت و معاد کی زندگی کے قابل نہ بنادے۔ انسان مادی ماحول میں رہتے ہیں۔ خدائی محبت و طاعت و عبادت کو کب مادیت سے جدا کر سکتا ہے۔ اسلام و غیر اسلام میں صرف فرق یہ ہے کہ غیر اسلام میں مادیت کو شریک خدا بنادیا اور مادہ پرستی شروع ہو گئی۔ لیکن اسلام نے یہ بتایا کہ خدا کی عبادت و محبت و طاعت میں جملہ مادیات کو ذات اقدس الہی سے جدا رکھتے ہوئے اُسی کی راہ میں صرف کردو، مثلاً خدائی عبادت و محبت یہ ہے کہ انسان و حیوان پرستی کو مٹا کر اُسی کی راہ میں قربان کردو، جہاد کر کے، نفس کشی کر کے، حیوانات کی قربانی کر کے مال و اولاد کی ایسی محبت نہ کرو جو خلاف محبت الہی اور مانع عبادت ہو۔ مال کو خمس زکوٰۃ، نفقات خیرات، رفاہ عام کے کاموں میں صرف کردو، اولاد کو حفظ دین و دیانت میں اگر کام آئے تو دریغ نہ کرو لیکن خوب سمجھ لو خود رانی کو دخل نہ ہو بلکہ جو خدا نے مقرر کر دیا ہے اور اپنی فکری راہوں کو چھوڑو، اپنی زندگی کی ہر سانس میں یہ محسوس کرو کہ وہ اللہ کے لئے ہے، وہ اللہ کے بتلائے ہوئے راستہ پر چلتے ہیں اور اسی کو اپنی زندگی کا قانون سمجھتے ہیں، اپنی فکر و عمل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ تجارت کرتے ہیں تو اسلام کے طریقے پر، میدان جنگ میں جائیں گے تو اسلام کی تعمیل احکام کے لئے میدان سیاست میں آئیں گے تو حکومت الہیہ کا خیال کر کے، دولت جمع کریں گے تو اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں

پر، مختصر یہ کہ ہر شے خدا کی ہے اور اس کا مصرف بھی خدا کا بتایا ہوا ہونا چاہئے۔ اب فرق اسلام وغیر اسلام میں واضح ہے لہذا دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے جس میں مادیات کا دخل عبادت و محبت الہی سے بے نیاز ہو کر (دیکھو تفصیل فلسفۃ الاسلام جلد اول مذہب و سائنس) لہذا علوم مادیہ میں بھی دیکھنا ہوگا کہ منافی عبادت و منافی محبت و طاعت الہی تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو دین و مذہب منع کرے گا اگر مطابق حکم الہی ہیں تو عین مذہب ہیں اور اس طرح نفیاً و اثباتاً ان کا تعلق مذہب سے ہی رہے گا اور جملہ علوم مادیہ کا اس حیثیت سے مذہب میں شامل ہونا موجب تکمیل معرفت اور ذریعہ اخلاص و عقیدت ہوگا بشرطیکہ صحیح غور و فکر ہو اسی کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے: ”سنریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین انہ الحق“ آفاق و نفوس کی نشانیاں ذریعہ معارف حقہ الہیہ ہیں اور جملہ علوم مادیہ کا تعلق انھیں مادیات کا نجات و نفوس بشری سے ہے لہذا ان کی تحصیل تدبر و فکر و عقل کی جا بجا قرآن مجید نے تاکید کی ہے، اس لئے کہ وہ ذریعہ تکمیل معرفت الہی و ذریعہ تکمیل نفوس بشری ہیں اور خاصان خدا و انبیاء و اوصیاء نے انھیں آیات آفاقی و نفوس کو ذریعہ معرفت الہی قرار دیا ہے۔ امام جعفر صادقؑ کی حدیث مفصل، جناب امیرؑ کا خطبہ جرادہ، خطبہ نملیہ ملاحظہ ہوں اور یہ مختصر ارشاد: ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ ملاحظہ ہو۔ علم نفس کو ذریعہ معرفت الہی قرار دیا ہے (دیکھو ہماری کتاب ’نعرۃ توحید‘) حضرت مقبول کی طولانی حدیث ابوذر غفاری اور حدیث ابن مسعود غرض کہ ملاحظہ کا ذکر نہیں ہے عاشقان ربانی کے لئے ہر علم بہ نظر صحیح معرفت الہی کا ذریعہ ہے اور جزو مذہب ہے، خصوصاً سیاست پر جناب امیرؑ کا ہدایت نامہ مالک اشتر کے نام قابل دید ہے۔

(۳) جملہ علوم عملی ہیں یا نظری اور وہ مطابق مرضی خدا ہیں یا مخالف، اس لئے وہ تمام علوم مذہبی کہلائیں گے جس کو خود قرآن مجید نے بتایا ہے ”فمن يعمل مثقال ذرۃ خیراً یرہ و من يعمل مثقال ذرۃ شراً یرہ“ کوئی عمل خیر و شر سے خالی نہیں

ہے اور اس کی جزایا سزا ملنے والی ہے۔ پھر دونوں میں سے کس کو دین سے جدا کر سکتے ہو اور کس دلیل سے ہر علم کی اباحت حلت و حرمت و جوب و ندب و کراہت سے خالی نہیں ہے۔ پھر ان میں سے کون سا علم کس دلیل سے حکم شرعی سے خالی ہو سکتا ہے اور بغیر جزایا سزا چھوڑا جاسکتا ہے۔

(۴) حضرت امیر المومنینؑ ایک خطبہ میں بصرہ کے متعلق پیشین گوئی فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنی کلاب میں سے ایک شخص اعتراض کرتا ہے کہ یہ باتیں غیب کی ہیں اور غیب خدا سے مخصوص ہے۔ آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ استاد کامل اور معلم (رسول) کی تعلیم ہے۔ علم غیب کا چند مسائل میں انحصار فرماتے ہیں۔ علم ساعت (قیمت) ارحام امہات میں لڑکا ہے یا لڑکی، بچہ بد شکل ہے یا حسین، سخی ہے یا بخیل، شقی ہے یا سعید، کون ان میں کا جہنم کا ایندھن ہوگا اور کون جنت میں رفیق انبیاء کا ہوگا۔ یہ علوم غیب ہیں جن کو بجز خدا کے کوئی نہیں جانتا ماسوا اس کے سب علوم خدا نے اپنے رسول کو تعلیم فرمائے اور رسولؐ نے مجھ کو اپنے سینہ سے لپٹا کر میرے سینہ اور پہلوؤں میں بھر دئے۔ (نسخ البلاغہ مطبوعہ مصر جلد ۲ ص ۱۵) خدا کے ولی نے جملہ علوم کو علوم الہیہ قرار دے کر علوم مذہبی و دینی قرار دیا ہے اور رسولؐ خدا اور خود کو ان کا عالم قرار دیا ہے۔

(۵) کیا خدا کی عدالت لطف و کمال محبت مخلوق سے یہی ہے کہ انسان کو ”لقد کر منابنی آدم“ اور ”فضلناہ علی کثیر مما خلقناہ“ قرار دیتے ہوئے اس کو زندگانی کی ہر شعبہ کی ترقیوں سے بے خبر اور جاہل رکھے اور اصلاح معاش و معاد کئے بغیر چھوڑ دے۔ ہرگز نہیں، اس نے انسان کو دین و شریعت دے کر بھیجا ہے اور تمام شعبہ ہائے زندگی کو مرتب و منظم کر دیا ہے۔ خدا کا قانون شریعت (قرآن و احادیث) انسانی زندگی کا مکمل قانون ہے جو تمام ضروریات انسانی پر مشتمل ہے اور وہی اس کا مذہب ہے۔

(۶) خداوند کریم نے انسانی خلقت کے وقت تسویہ

نفس کے بعد پرہیزگاری و بدکاری کے جملہ علوم سے باخبر کر دیا تھا ”و نفس و ماسوہا فالہمہا فجورہا و تقوہا“ نفس کا تسویہ بجز علوم کس چیز سے ہوا؟ بجز ان علوم کے جو لوازم و مایحتاج زندگی کے ہیں۔ لہذا دنیا میں جن علوم سے بحث کی جائے جو شجرہٴ بالا میں ہیں یا اس سے چھوٹ گئے ہیں اگر وہ انسان کے واسطے ضروری ہیں تو بیشک خلقت انسانی کے وقت وہ سب فطرت انسانی میں رکھ دئے گئے، اچھے اور برے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے بالقوئے وہ علوم خلقت کے بعد فعلیت میں آکر علیحدہ علیحدہ شعبہ زندگی بنے اور آج تک جو حکمانے علوم بنائے، ان کو اختراع یا ایجاد کہنا صرف ان معنوں میں صحیح ہے کہ ان کے منتشر و پراگندہ اعمال و افعال و اقوال کی تدوین و تالیف ان حکمانے کی، والا وہ سب بذریعہ الہام قوت سے فعلیت میں آئے۔ اگر وہ الہامی نہ ہوتے تو انسانی عقل و فہم و فراست و ذہانت سے خارج ہوتے اور ان علوم کا کبھی تصور نہ ہو سکتا، اس لئے کہ جن چیزوں کا جبلت و فطرت انسانی میں وجود نہ ہو وہ اس میں کہاں سے سماتے اور کیونکر اس سے نکل سکتے؟ ہم نے اس کی توضیح اپنے رسالے ”المذہب“ میں کی کہ علوم اولیہ انسانی فطرت میں موجود ہیں اور ”کینٹ“ بھی اس کا قائل ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعض علوم اس کو پرہیزگاری سے حاصل ہوئے یعنی مطابق فلسفہ الہی اور بعض شیطانی اور غلط ہوتے ہیں۔ پس یہ کہنا تو صحیح ہے کہ اسلام کو علوم باطلہ شیطانی سے بصورت منفی تعلق ہے جس میں سیاست شیطانی بھی داخل ہے اور علوم حقہ و سیاست الہیہ کا بصورت اثبات تعلق ہے۔

(۷) جس وقت انسانی خلقت ہوئی اس کے مایحتاج اور ضروریات زندگی اس کے وجود سے پہلے پیدا کئے گئے تاکہ انسان دنیا میں پھلے پھولے۔ ہر چند کہ وہ انسانی علم میں تدریجاً بے ترتیبی و بے تنظیم سے آئے اور شعور کامل اور ارتقائی منازل علم و معلومات کے بتدریج طے ہوئے جیسا کہ آج تک یہ ارتقائی سلسلہ ختم نہیں ہوا اور آئندہ بھی تدریجاً ہوگا۔ لیکن ماننا ہوگا کہ خارج میں وہ سب مکمل موجود تھے جیسے زمین سکونت کے لئے،

آفتاب روشنی و حرارت کے لئے جنوب و اثمار بقولات غذا کے لئے، پانی رفع تشنگی کے لئے۔ اگر پہلے سے یہ چیزیں موجود نہ ہوتیں تو قادر مطلق کو انسان کو پیدا کر دینا غلط اور بے وجہ ہوتا۔ اسی طرح انسان کی قوت متصرفہ مادیات میں پہلے سے موجود تھی اگرچہ محدود و ضروریات کی وجہ سے کمزور و غیر مرتقی حالت میں ہو۔ لہذا وہ قومیں کائنات کی جو بشکل علوم انسانوں نے مدون کیں، دست قدرت نے انسان کے واسطے پہلے سے موجود کر دیں تھیں۔ اگر خارج میں ان کا وجود نہ ہوتا تو کہاں سے آتے؟ کیا انسان کسی ذرے کا بھی خالق ہوا! استغفر اللہ، موجودات کا مشاہدہ اور ان کی قوتوں خواص و آثار کا تجربہ ایجاد و اختراع کا باعث ہوا۔ الہامی کتابیں اور انبیاء و مرسلین غافل انسانوں کو ہوشیار کرنے کے واسطے آئے اور ان کو تمام علوم کائنات سے ماہر بنا کر بھیجا گیا۔

کہہ سکتے ہو کہ علوم مادیہ و روحانیہ جبکہ فطرت انسانی میں موجود تھے تو کیا وجہ تھی کہ ”ہربرٹ سپنسر، نیوٹن، ارسطو و فیثاغورث“ کی تحقیقات انہیں سے مخصوص ہوئی ہے۔ ہر قارہ کا رہنے والا ان علوم سے کیوں بے خبر رہا اور سائنس کے کلیہ روزانہ بگڑتے اور بننے کیوں ہیں؟ ہر نظر یہ سائنس کا صحیح ہوتا۔ اسلام نے اس شبہ کو دور کر دیا ہے۔ ”قد افلح من ذکھا و قد خاب من دسھا“ رنگاری اور کامیابی تو صرف انہیں لوگوں کو ہو سکتی ہے جنہوں نے تزکیہ نفس کیا اور ناکام و نامراد وہ لوگ ہیں جو تزکیہ نفس نہ کر سکیں۔ خالق کے یہاں ہر ایک کا حصہ برابر تھا۔ کسی نے علوم حقہ الہیہ صحیح تزکیہ نفس کر کے حاصل کیا، کسی نے علوم باطلہ شیطانی کو حاصل کیا، کچھ لوگ نفس کے دھوکے میں دونوں سے محروم رہے پھر تزکیہ بحسب درجات ہونے کی وجہ سے درجات میں تفاوت کا باعث ہے۔

(۸) انسانی پیدائش کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جس وقت خلیفہ (حضرت آدم) پیدا ہوئے جن کو تمام اسماء و مسیات کا علم خدا کی طرف سے کرا دیا گیا تھا: ”و علم آدم الاسماء کلھا“ سوال یہ ہے کہ اسماء بغیر مسیات بتائے گئے

تھے۔ روٹی، بوٹی، سیب، انار، چقندر، گھوڑا، پانی، آگ وغیرہ، نہ ان اشیاء کی شناخت کرائی گئی، نہ صنعتی تعلیم دی اور اگر ایسا ہوتا تو بے نتیجہ و عبث تھا جب تک اس کا مصروف ساخت و صنعت نہ بتائی جائے اور اشیاء کے خواص و آثار نہ بتائے جائیں۔ پیدا شدہ بچہ چھاتی منہ میں تو لینا جانتا ہے مگر دبانا پستان کا نہ جانتا ہو تو بے نتیجہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلفاء اللہ جملہ علوم و فنون کے ماہر ہوتے ہیں۔ معجزہ اسی کی ایک شاخ ہے۔ وہ تمام میکا کی علوم کے ماہر تھے۔ لیکن مخلوق کو اس وقت اس کی ضرورت نہ تھی۔ نہ کسی نے پوچھا۔ نہ انہوں نے بتایا۔ سب سے پہلا کام انسان سدھار تھا۔ اسی میں وہ قتل و قید ہوتے رہے۔ غرض کہ یہی مذہبی پیشوا اور ان کے علوم الہامی اور خدائی تھے۔ اس لئے سب جزو دین و مذہب تھے اور ان کا مجموعہ کتاب مذہب ہوتا ہے۔ قبل خلقت انسانی خلافت الہیہ کا قائم کر دینا ہے اقتدار اعلیٰ کا پہلے سے قائم کر دینا جو سیاست مملکت و حکومت کا پہلا عنصر ہے۔ جس وقت سے انسانی خلقت کی کثرت ہوئی اسی وقت سے تدریجاً علوم الہیہ کا تعلق انسان سے پیدا ہوتا گیا۔ نفسیات، اخلاقیات، سیاسیات، معاشیات، معاشرات، لسانیات سب ہی سے سابقہ پڑا اور جوں جوں انسانی ارتقا ہوا، شریعتیں بھی تحت مصالح متغیر ہوتی رہیں، یعنی نصاب و کورس تعلیم کا بھی بدلتا گیا، ہر چند کہ وہ علوم مرتب و منظم و مدون نہ ہوئے ہوں اور بعد کے تجربوں نے ان کو علیحدہ علیحدہ شکل مرتب کر کے پیش کیا۔ بہر حال اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ مذہب سے سیاست جدا نہیں ہے بلکہ جملہ علوم جزو مذہب ہیں اور مذہب کا لزوم محض انسان کی تنظیم اور ارتقا کی غرض سے ہوا ہے۔ مذہب نہ ہوتا تو انسان کا جسمانی و روحانی نشو و ارتقا ناممکن ہوتا اس لئے کہ جملہ علوم جو بقا اور نشو و ارتقا انسان کے لئے لازم ہے، انہیں مذہب نے بتایا۔ اسی کے ثبوت میں ہم نے فلسفۃ الاسلام کی تصنیف شروع کی تھی۔

(۹) دنیا کیمذہب جو الہامی ہونے کے مدعی ہیں وہ نہیں بتا سکتے کہ ان کی زندگی کے ہر شعبے میں تعلیم بجز انبیاء و اولیاء رشی،

منی، کے ہاتھوں ہوئی یا حکما و فلاسفہ یا تخت و تاج کی طرف سے ہوئی۔ وید و شاستر، بیل (بائبل) و قرآن گواہ ہیں۔ مسلمان بتادیں انہوں نے منبروں، مسجدوں مندروں سے قوانین زندگی حاصل کئے یا حکما و فلاسفہ کی چوکھٹوں، تخت و تاج کی جہرہ سائی سے۔

سلطنت کی بنیاد تو یہودیوں نے ڈالی۔ سموئیل نبی کو مجبور کر کے بادشاہت قائم کرا کے اور اس کا بدترین نمیازہ بھگتا۔ بالآخر نبی خدا حضرت داؤد نے ساؤل کا خاتمہ کیا۔ اسی یہودیت پرستی نے اسلام میں بھی سلطنت قائم کرائی جس کا آج خمیازہ مسلمان بھگت رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور جا پڑے ہیں۔

افسوس ہے ہم کو قرآن مجید و احادیث نے انبیاء و ائمہ ہدیٰ پر فخر تھا کہ یہ جامع علوم تھے لیکن ان علوم کو اپنی جہالت چھپانے کے لئے غیر شرعی اور غیر مذہبی بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ حضرت داؤد، جناب سلیمان، جناب یوسفؑ کیا بغیر آئین جہانداری اور قوانین سیاست جانے ہوئے سلطنت کرتے رہے۔ حضرت داؤد لوہاری کے ماہر، حضرت سلیمان فضائی سیاحت کے ماہر، علم منطق الطیر کے عالم، حضرت ادیس فن خیاطی کے استاد، حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰؑ فن لگہ بانی کے ماہر، حضرت نوحؑ فن نجاری کے ماہر، فن ملاجی کے استاد، حضرت ابراہیمؑ و حضرت اسماعیلؑ و ہمارے نبیؑ فن تعمیر کے واقف کار تھے۔ جو چند علوم دنیاوی قرآن مجید سے ہم نے انبیاء کے گنوائے کیا ان کو عمرانیات اسلامی سے بے تعلق کہا جاسکتا ہے؟ اسلام تو وہی ہے جو قرآن و احادیث میں موجود ہے ان پر ایمان نہ لانا، عمل نہ کرنا، اگر وہ علوم دینیہ نہ کہے جاویں تو نعوذ باللہ قرآن و حدیث مجموعہ خرافات ہوگا۔ ہم قرآن مجید کہاں تک چھان بین کر کے ثبوت پیش کریں۔ ہم اسلام کی ایک عبادت نماز کو پیش کر کے اجمالاً بیان کرتے ہیں کہ دو رکعت نماز میں کتنے علوم موجود ہیں اور کتنے علوم کی رعایت کرنا پڑتی ہے جس سے یہ عبادت مکمل اور قابل قبول جناب احدیت ہوتی ہے۔

علوم نماز

(۱) سب سے پہلے وقت کی شناخت جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہے، وہ موقوف ہے علم ہیئت پر۔ پھر وقت کی پابندی و عزت کرنا ہے انسان کو مستعد بنانا ہے، جماعت و افراد کو سستی و کاہلی سے بچانا معاشرتی اصلاح ہے۔

قبلہ کی شناخت جو علم جغرافیہ و علم فلکی پر موقوف ہے۔ دنیا کے کسی گوشہ کا آدمی کعبہ کی کس سمت میں ہے، زوال آفتاب کو پہچان کر یہ دیکھنا کہ آفتاب کو کس سمت میں لیں جو کعبہ کی سمت حاصل ہو، شب کو قطبین کس سمت میں ہوں، نیز مرکز توجہ قائم کرنا۔ خیالات کی یکسوئی ضبط ڈسپلن ہے۔

(۳) طہارت جس میں معاشیات و اقتصادیات کا لحاظ مقدم ہے، جن مقامات پر پانی میسر نہیں ہے یا کم ہے وہاں حفظ نفس مقدم ہے، حتیٰ کہ حیوان کے پیاسے نہ رہنے کا بھی خیال لازم ہوگا اور بجائے غسل وضو یا تیمم کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے پانی مضر ہے تو حفظان صحت کا خیال واجب ہے۔ غسل یا وضو میں طہارت و پاکیزگی و صفائی اور حفظان صحت ہے۔

(۴) آب خالص سے وضو یا غسل ہوتا ہے۔ ملاوٹ جائز نہیں تاکہ امیر و غریب برابر ہیں معاشرتی اصلاح ہو، نفسیاتی تزکیہ ہو، عبادت میں خلوص ہو، اسراف سے بچیں، معاشرت و معاشیت میں یک رنگی ہو۔

(۵) پانی اور زمین اور لباس غضبی نہ ہو، انتہائی معاشرت و اخلاق کی نگہداشت ہے۔ غیر کے مال پر تصرف سے روکا ہے۔ اپنے اور پرانے کا امتیاز کرا کے حیوانیت دور کی ہے، کشمکش حیات سے بچاتا ہے۔ حفظان صحت کا پر زور آلہ ہے غضبی لباس میں امراض ساریہ کے جراثیم کا بھی امکان ہے، مال غیر میں شناخت ممکن نہیں، مال غیر میں خیانت ظلم و تعدی و بد اخلاقی کی روک ہے، معاشرتی اصلاح ہے، اخلاق فاضلہ کا مظاہرہ ہے۔ تزکیہ نفس و تہذیب نفس ہے۔

(۶) مرد کے لئے حریر محض و طلا باف نماز کو باطل کرتا ہے،

اقتصادی زندگی و معیشتی ہم رنگی امیر و فقیر میں قائم کرنا ہے اور اجتماعی زندگی کو ایک قالب میں ڈھالتا ہے۔ فخر و تعلیٰ و تکبر و نخوت و حسد کے امراض اخلاقی سے بچاتا ہے۔

(۷) اذان بغیر مکائنی آلات کے اشتراک عمل کی دعوت اور مادی چیزوں سے بے نیاز ہو کر تبلیغ عقائد ہے۔

ک (۸) اقامت حاضرین کو فوری تنظیم و صف بندی اور اقتدار اعلیٰ (امام جماعت) کی پیروی و اطاعت پر آمادہ کر دینا ہے۔

(۹) نیت نماز سبق ہے۔ انسان اپنے کسی کام کو بغیر قصد و ارادہ نفع و نقصان کو بغیر سمجھے ہو جھے کر کے نقصان نہ اٹھاوے۔

(۱۰) قیام و قعود و رکوع و سجود کثیر الصلوٰۃ کے لئے ورزش کا بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔

(۱۱) نماز کا خضوع و خشوع عبد و معبود کا تعلق قائم کرنا افکار و اعمال دنیاوی سے چند لمحہ خود کو جدا رکھ کر اپنی کمزوریوں کا جائزہ لے کر ازالہ کرنا اور ماسوائے اللہ سے دوری اختیار کر کے تزکیہ نفس کرنا ہے۔

(۱۲) تلاوت سورہ ہائے قرآنی عربی زبان میں علوم اسلامی اور قانون زبان کا تحفظ ہے۔ اس کے ترجموں کا سمجھنا اور مطالب پر غور کرنا علوم قرآنی کی تحصیل اور ارتقائی قانون کی پابندی کی تعلیم ہے اور لسانیاتی قواعد کا اکتساب ہے۔ قرآن کا کوئی سورہ پڑھو، اس سے اسلامی عقائد و نصائح خود بھی حاصل کرتے اور دوسروں کو بھی تعلیم ہے۔ اچھا خاصہ درس خارج ہے اور اپنی زندگی کے ہر شعبہ کی قانونی اصولوں پر دن میں پانچ مرتبہ قانونی کتاب پڑھ کر جائزہ و محاسبہ ہے۔

(۱۳) تعمیر مساجد فن تعمیرات میں مہارت پیدا کرنا اور اچھی خاصی انجینئری کی سرپرستی ہے اسلامی یادگاریں قائم کرنا اور آثار قدیمہ کی حفاظت ہے، ملکی تحفظ کے لئے مورچہ بندی، محلہ کی مسجدیں ابتدائی اسکول ہیں، دار الشوریٰ ہیں، قومی کلب ہیں اور مسجد جامع یونیورسٹی کانفرنس کا پندال ہے حکومت ضلع کا گورنمنٹ ہاؤس ہے، ملکی و مذہبی سیاسی عدالت ہے۔

(۱۵) نماز کا جماعت ادا کرنا فوج اسلامی کی تنظیم ہے، ترتیب

صفوف سے غیر اقوام پر اپنی اجتماعی زندگی کی اثر اندازی ہی قومی مظاہرہ ہے، اخوت و برادری و مساوات کا قائم کرنا ہے، نظم و نسق عامہ ہے، دستوری قانون ہے، غیر اقوام کے اجتماعات سے مقابلتی سیاست ہے، سماج میں تقسیم مدارج کی روک ہے، امیر و غریب اسلام میں برابر ہے، مختلف اقوام جو اسلام میں داخل ہوں ان کے رسم و رواج و ذہنیت و جذبات ملکی و قومی سے اطلاع حاصل کر کے مقابلتی سیاست ہے اور ان کے لب و لہجہ کا اختلاف مقابلتی لسانیات سے خبردار ہونا اور اسلام کے معیاری اخلاق و تہذیب کی تعلیم ہے۔ ساتھ ہی اپنی معاشرتی زندگی میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے اور اپنے سردار و مقتدی کی اطاعت اور اسی کے حکم پر اٹھنے بیٹھنے کی عادت ڈالنا ہے اور اپنے کمانڈر کی آواز پر تمام سپاہی جمع ہو کر ایک جتھا اور ایک ٹیم بن جاتے ہیں اور باہم میل جول بڑھ کر سب سمجھنے لگتے ہیں کہ سب ایک قوم ہیں۔

(۱۶) جماعت کا امام و مقتدی اقتدار اعلیٰ ہے جو خود ماہر علوم عمرانی جماعتی و نفسیاتی و مذہبی ہو اور خود بیکرا اخلاق و تہذیب ہو، اس میں صلاحیت ہو مقتدی و ماموین کی تعلیم ہو، تنظیم و ڈسپلن قائم رکھنے کی دستور قانون کا پابند بنا دے اور بہترین قائد و زعیم کا کام دے کر ریاست اسلامی کو ترقی دے۔ ان چھوٹی مسجدوں میں امام و مقتدی کا ماموین سے اس طرح سے تعلق قائم کیا ہے کہ جب ان مسجدوں سے باہر سب سے بڑی مسجد یعنی زمین پر آؤ تو اس وقت ان کے امام کی کیا حیثیت ہونا چاہئے اور چھوٹے امام جماعت کی بنسبت وہ مقتدائے اسلام و اولی الامر کیسا ہونا چاہئے۔ بیشک وہ نظم و نسق امت اسلامیہ کا افضل ترین ماہر اور علوم و اسرار الہیہ کا سب سے بڑا ماہر ہو جس کو چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو دن میں پانچ مرتبہ مشق کرانے اور بڑی ملکی سلطنت چلانے کا خدائی اصولوں پر سب سے زائد ماہر ہو۔ شیطانی جمہوریت یعنی اکثریت پر قائم کیا ہوا پارلیمانی نظام حکومت کا امام جماعت میں خاتمہ و انسداد ہے جس ڈیموکریسی کی یونان میں ایجاد ہوئی تھی، خود یونان نے اس کا خیر مقدم نہ کیا۔ ارسطو نے بھی

اس کی مذمت کی جاہل و غیر فلسفی کو عالم و فلسفی کے ساتھ شریک حکومت کرنا اور پارلیمانی نظام میں برابر کا ممبر بنانا جب مختصر سی نماز جماعت میں عقل و شعور و اسلامی تعلیم میں وجود نہیں ہے تو اقتدار اعلیٰ ملکی میں ایسی ڈیموکریسی کی عقلاً و مذہباً کب گنجائش ہے۔ جو متقی ہے وہی لائق عزت و سرداری و اقتدار اعلیٰ قوم کا ہے۔ جمہوریت غیر مسلمین کا آوردہ تخیل ہے جس کو بد نصیبی سے اسلام میں ٹھونسنا جا رہا ہے۔ نظریہ اعدادی اور اکثریت کا لحاظ خود نماز جماعت کی امامت میں نہیں کیا گیا، پھر ملکی اقتدار اعلیٰ کے سر کیوں منڈھا جاوے۔ اگر اسلام کے نظریے کو نہیں مانتے تو ہندوؤں کے نظریہ اکثریت کے ماننے میں عذر کرتے ہوں تو تاریخ عالم دیکھو اکثریتوں نے اقلیتوں کو کب آزادی کی سانس لینے دی۔ اسلام تو ہمیشہ اقلیت میں رہنے والا ہے، وہ کب ایسے اصول کی حمایت کر سکتا ہے جو اس کی آزادی کی راہ میں گہری گھاٹی ہو۔ وہ جمہوریت و اکثریت مٹانے آیا تھا۔ رسول کی سیرت ان کے احکام و تعلیم میں ایک موقع بھی جمہوریت و اکثریت کی تائید میں نہ پاؤ گے۔ قرآن نے بیشک رسول کو خاص موقع پر شوریٰ کا حکم دیا ہے محض اس غرض سے تاکہ شوریٰ کی غلطی واضح ہو اور رسول کا عمل برخلاف شوریٰ ہو کر ہمیشہ شوریٰ کا دروازہ رسول کے واسطے بند کر دے۔ دیکھو کتب تفاسیر، غرض کہ مذہب زندگی کا طریقہ سکھاتا تھا۔ وہ تخت و تاج یا جمہوریت سے انسانی زندگی کے فتوے نہ لیتا تھا۔ وید و شاستر دیکھو۔ رشی منی راجاؤں اور حکومتوں کے مقفن تھے۔ ہندو مت میں بھی جمہوریت وید شاستر میں نہ تھی۔ اسلام میں تو اس کا کسی نبی کے وقت میں وجود نہ تھا۔ یہی انبیاء و مرسلین حکومتوں کے سامنے الہی قانون پیش کرنے پر قتل ہوتے رہے اور خود کو مملکت کا مقفن سمجھتے رہے۔ خاتم النبیین نے خود کو قومی ڈکٹیٹر کی طرح پیش کیا اور قرآن نے صرف انہیں کی اطاعت کا حکم دیا: ”اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء“ مسلمان خدا کے علی الرغم ممبران پارلیمان اور جمہور کو اولیا بنا کر انسان پرستی پر تلے

ہیں، جس سے امت مرحومہ نے تہتر فرقے اپنی اپنی ٹولی بنا کر اسلام میں قائم کر لئے۔ نماز جماعت کے ایک مقتدا کو بدون ایکشن نماز پڑھ لیتے ہو، یہ خود صاف دلیل جمہوریت شکنی کی ہے۔ بہر حال حافظ ہوا، حافظ ریل، حافظ شیخ تھو اور میاں بفاقی کو نماز جماعت کا اقتدار اعلیٰ سپرد کر دینے کا یہ نتیجہ ہے کہ روح نماز فنا ہو گئی اور برکات نماز سے آج ہم محروم ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھو تو اسی میں سب کچھ ہے۔ نفسیات، اخلاقیات، سیاسیات معاشیات، مذہب لسانیات، علم قانون، نظم و نسق عامہ دستوری قانون، مقابلیت سیاسیات وغیرہ وغیرہ۔ اسی سے حدیث نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے اور معراج مومن کہا ہے، یعنی نماز کو سمجھ کر ادا کرنا انسان کے منازل ارتقائی انسانیت و تمدن و سیاسیات و عمرانیات کے طے کر سکتا ہے۔ نہ ایسی نماز جس کو جناب امیرؑ نے ”نقور کنقور الغراب“ فرمایا ہے یعنی کوئے سے ٹھونگے لگا کر ارکان نماز کو بے سمجھے بوجھے ادا کر کے فرصت پانا نماز نہیں ہے۔

در صورتیکہ من جملہ عبادات صرف نماز میں اتنے علوم موجود ہیں تو یہ کہنا کہ اسلام کو سیاسیات سے تعلق نہیں ہے جہل مرکب ہے۔ اب ہم اسلام کا ایک ایسا سیاسی مسلک بتا رہے ہیں جس کی پابندی سے تمام سیاسی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔ قرآن مجید بتاتا ہے: ”یا ایہا الذین آمنوا لاتتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء (ممتحنہ)“ ایمان والو! میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو اپنا والی نہ بناؤ۔ پھر دشمن کی تعریف بتائی جاتی ہے: ”قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا القوم ہم انابرؤامنکم ومما تعبدون من دون اللہ وکفرنا بکم وبادا نبینا و بینکم العداوة والبغضاء ابدًا حتی تومنوا باللہ (ممتحنہ)“ مومنوں تم کو ابراہیم خلیل اور ان کے ہم خیال ساتھیوں کی پیروی چاہئے۔ انھوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے علیحدگی و بیزاری چاہتے ہیں اور جن کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو ہم تم سے منکر ہو گئے اور ہمارے تمہارے اسی وقت

سے عداوت و بغض ہو گیا، ہمیشہ کے لئے، یہاں تک کہ تم خدا پر ایمان لاؤ۔ یہ بھی بتایا ہے کہ خدا کے سوا عبادت دوسروں کی کرنے والے کون لوگ اور ایمان لانے والوں کو کون لوگوں سے عدم تعاون و برأت و عداوت چاہئے۔ ”من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الکفرون“ خدائی احکام کے خلاف حکم کرنے والے کافر ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عدو خدا اور عدو مومنین وہ لوگ ہیں جو احکام خدا کے خلاف حکم دیں اور قوانین الہی کے خلاف قانون جاری کریں اور اس کے پرستار و مویدین خدا کے غیر کے بندے اور پجاری قرار پائیں گے لہذا ان کو اپنا ولی حاکم نہ بنانا چاہئے۔ ترک تعاون و ترک موالات ان سے مثل حضرت خلیل لازم ہے۔ اب دیکھو، مسلمان اگر سچے دل سے اقتدار اعلیٰ کی جانچ پڑتال اسی اصول پر کرتے اور ایسے نام کے مسلمانوں سے بھی عداوت بغض اور عدم تعاون کرتے رہتے جو احکام الہی کے خلاف احکام جاری کرتا رہتا ہے تو اولاً غیر مذاہب کو ٹھنڈے دلوں ہماری اصولی مخالفت پر غور کرنے کا موقع ملتا اور ہمارے خلوص و خدا پرستی پر سکون سے غور کرتے، جب میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھوان کو نظر آتا ہے تو وہ بھی مقابلے پر تیار رہتے ہیں اور مذہبی جنگ کا وہی محاذ بن جاتا ہے۔ دوسرے اگر متحدہ طور پر جملہ مسلمان قرآنی احکام پر سختی سے عمل کرتے تو کم از کم اسلام میں ایسا اقتدار اعلیٰ عدم تعاون مسلمین کی وجہ سے قائم ہی نہ ہو سکتا تھا۔ نہ مسلمانوں نے اصول قرآنی پر صحیح طور پر عمل کیا، نہ ان کو حقیقی خلافت الہیہ میسر ہوئی۔ دیکھ لو تاریخ سلاطین اسلام۔ غلط شاہ پسندی کو قرآنی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہی اسلامی معیاری سیاست ہے۔ اب مسلم وغیر مسلم سلاطین سے تعاون صرف نیکی و تقویٰ کے امور میں ہونا چاہئے اور اٹم و عدوان میں ہر دو بائیکاٹ چاہئے۔ ”تعاونو علی البر والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان“ حقیقی اسلامی سیاست یہی ہے اور تمام سیاسیات اسی نظریہ کے ماتحت ہیں۔ واللہ الہادی

(سید احمد بقلمہ ۲۵ مئی ۱۹۴۳ء)